SID

بلاك مركز اطلاعات علمي

کار کادهای آموزشی

سرويس ترجمه تخصصي

فيلمهاي آموزشي

کارگاهها و فیلمهای آموزشی مرکز اطلاعات علمی

صدور گواهینامه نمایه مقالات نویسندگان در SID

رودیگر اشمیت، کتیبه های فارسی باستان هخامنشی، ۹ ۰ ۰ ۲ بدرالزّمان قریب

Schmitt, Rüdiger, Die Altpersischen Inschriften der Achaimeniden, Reichert Verlag, Wiesbaden 2009. 208 Seiten.

از سال ۱۹۹۰ به این سو، توجّه ویژهای به انتشار کامل کتیبه های هخامنشی، از جمله روایت فارسی باستان آن، با حرف نویسی و آوانویسی و ترجمه شده است. این توجّه، پس از ترجمهٔ روایت های عیلامی و بابلی و پژوهش در آنها و کشفیّات جدید ترِ باستان شناسی و کشف چند کتیبهٔ تازه، ضروری به نظر می رسید.

رودیگر اشمیت، که از سال ۱۹۷۰ پژوهشهای بسیاری در زبان فارسی باستان کرده بود، در سال ۱۹۹۱، کتیبهٔ داریوش بیستون را، با حرفنویسی و آوانویسی و ترجمهٔ انگلیسی همراه با یادداشتها و تصاویر، در مجموعهٔ پیکرهٔ کتیبه های ایرانی در لندن منتشر کرد. ۱

در سال ۲۰۰۰ میلادی، اشمیت کتیبه های نقش رستم و تخت جمشید را در همان مجموعه (CII) و تقریباً با همان شیوه به چاپ رساند ۲. در این دو اثر (۱۹۹۱ و ۲۰۰۰)،

¹⁾ Corpus Inscriptionum Iranicarum (CII).

۲) در فاصلهٔ دو کتاب اشمیت (۱۹۹۱ و ۲۰۰۰)، پژوهشگر دیگری، گونتِر شوایگِر، تـمام کـتیبههای پـاز ارگـاد، هٔ

اشمیت شیوهٔ مرسوم بررسی انطباق سطرهای کتیبه ها را با اصل، به ویژه در حرف نویسی، رعایت کرده بود.

انتظار می رفت که کتیبه های پازارگاد، شوش، الوند، همدان، سوئز (در مصر) و وان (در ترکیّه) و دیگر نوشته های فارسی باستان بر ظروف و مُهرها و وزنه ها نیز به همین شیوه در همان مجموعه منتشر شود و، در بررسی، کتیبه ها، لااقل در سطح حرف نویسی، بازتاب سطر به سطر اصل کتیبه باشد.

کتاب جدید رودیگر اشمیت، کتیبه های فارسی باستان هخامنشی (۲۰۰۹)، بر خلاف دو اثر نامبردهٔ او، به آلمانی است. این کتاب بررسیِ تمام کتیبه های فارسی باستان (جز نوشته های ظروف، مُهرها و وزنه ها) را در بر می گیرد و دارای دو کتابنامهٔ مهم و روزآمد است: یکی، در آغاز کتاب، با ذکر مآخذ برای یک یک کتیبه ها در ۲۳ صفحه؛ دیگری، در پایان کتاب، شامل ذکر بیشتر آثاری که در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکی از کمبودهای کتیبه های هخامنشی و فارسی باستان نوشته شده است در هفت صفحه. یکی از کمبودهای کتاب نداشتن واژه نامه است که شیوهٔ جدید مؤلّف را در بررسی کتیبه ها نشان دهد.

در این کتاب، شیوهٔ بررسی و معرّفی کتیبه ها با شیوهٔ مرسوم (حتّی با شیوهٔ خود استاد در دو اثر پیشینش) تفاوت دارد. اشمیت، در این اثر، متن کتیبه ها را از نظر معنایی به چند بند و بندها را به جمله های کوتاه (گاه عبارت) تقطیع کرده سپس، به هر کدام از این پاره ها، نشانهٔ الفبائی A، B، A، ... داده و، در برابر هر پاره، حرفنویسی و آوانویسی و ترجمهٔ آن را با همان ترتیب الفبایی آورده است.

مثلاً بند ۱۶ ستونِ یکِ بیستون، که از وسط سطر ۷۱ کتیبه آغاز می شود و در وسط سطر ۸۱ پایان می یابد، با نشانه های الفبایی از حرف A تا R بخش بندی شده است؛ امّا، جز شمارهٔ بند در ابتدای حرف نویسی، هیچ نشانهٔ دیگری که آن را به کتیبهٔ بیستون، ستون یک، سطرهای ۷۱-۸۱ ارتباط دهد وجود ندارد. بنابراین، ارجاع یک واژه در این

û نقش رستم، تخت جمشید، شوش، الوند، همدان و سوئز، و نوشته های ظروف و مُهرها و وزنه ها (منهای کتیبهٔ بسیستون) را بسا حسرفنویسی و آوانسویسی و تسرجههٔ آلمانی و یادداشت ها در دو جملد مستشر کسرد Schweiger 1998) بوده است. (Regensburg) بوده است.

نامهٔ فرهنگستان ° ۳/۱ میل نقد و بررسی ۲۲۰ میرودیگر اشمیت، کتیبههای فارسی باستان...

شیوه باید به شمارهٔ رقمیِ بند و الفبائیِ جمله باشد. شیوهٔ مرسوم بیشتر دانشمندان در ارجاعِ واژهٔ مورد نظر به شمارهٔ سطر کتیبه است، بدین صورت که شمارهٔ سطر کتیبه بعد از ذکر نام شاه و محل کشف و، چنانکه کتیبه چند ستون نوشته داشته باشد، به شمارهٔ ستون و، چنانکه در محل کشف چند کتیبه از یک نفر باشد، شمارهٔ کتیبه با حرف کموچک لاتینی می آید. مثلاً واژهٔ bāgayadiš «ماه هفتم/ مهرماه» به DB1,55 یعنی کروش، بیستون، ستون یک، سطر ۵۵؛ یا واژهٔ karmāna «کرمان» به daiva یعنی داریوش، شوش، کتیبهٔ م، سطر ۳۵ ارجاع می شود. همین طور واژهٔ aiva «دیو» به داریوش، یعنی خَشَیارشا، پرسپولیس، کتیبهٔ م، سطر ۳۶ ارجاع می شود.

در شیوهٔ جدید اشمیت، اگر یک بند سه جمله داشته باشد، با سه نشانهٔ الفبایی؛ اگر ده جمله داشته باشد، با ده نشانه؛ و اگر، مانند بندِ ۱۳ ستونِ یکِ بیستون، ۲۶ جمله داشته باشد، تمام حروف الفبایی از A تا Z برای بررسی آن به کار می رود. جالب اینکه، در بند ۵۲ ستون چهارم، شمار جمله ها از حروف الفبایی به دو نشانه کشیده شده است (این بند ۵۱ جمله دارد که ۲۵ جملهٔ آن با دو نشانهٔ الفبایی معرّفی شده اند). نتیجه اینکه، در شیوهٔ اشمیت، ارجاع واژهٔ گقه bāgayadiš «ماه هفتم» باید به ۱30 ها یعنی بند ۱۳ کتیبهٔ بیستون، جملهٔ Q داده شود و، اگر کسی بخواهد این واژه را در کتاب پیدا کند، باید «کرمان»، که با این شیوه به DS ها که ارجاع شده، باید کتیبهٔ داریوش شوش ۴ تا بند ۹ را بخواند و واژهٔ کرمان را در نشانهٔ الفبائی B بیابد. خواندهٔ کتیبهٔ خَشَیارشای h نیز باید با رجاع طرحاع و واژهٔ کرمان را در نشانهٔ الفبائی B بیابد. خواندهٔ کتیبهٔ خَشَیارشای B بیداکند.

بنابراین شیوه، تقسیم کتیبه به بند و هر بند به جمله و معرّفی هر جمله با یک نشانهٔ الفبائی نه خواننده و پژوهنده را به اصل کتیبه راهنمایی میکند و نه راهنمای او به مراجعی می شود که دربارهٔ خوانش های گوناگون، مقایسه با روایات دیگر، و ویژگی های دستوری و تاریخی آن واژه یا جمله طیّ بیش از یک قرن نوشته شده است.

پیروی از این روش به ویژه برای بررسی کتیبه های بلند مانند کتیبهٔ بیستون، که پنج ستون نوشته (چهار ستون هر یک بیش از ۹۰ سطر و یک ستونِ ۳۶ سطری) دارد، دشواری های بیشتری ایجاد می کند. بررسی کتیبهٔ بیستون ۷۶ بند در ۵۵ صفحه از کتاب

اشمیت را اشغال کرده و، در این ۵۵ صفحه، مؤلّف نه به آغاز یا پایان هر ستون اشاره کرده است و نه به سطرهای آن. فقدان واژهنامهای نیز که، در آن، بعد از شرح معنایی و دستوری واژه، تطابق شیوهٔ نو با شیوهٔ مرسوم (مثلاً 130ها الله الله الله باشد مشکل پژوهنده را افزون می کند. بعضی صفحات یادداشتهایی دارند که مؤلّف دربارهٔ واژهٔ مشکوک به مأخذی ارجاع می دهد. ارجاع با نشانهٔ الفبائی جمله یا واژه در کنار شمارهٔ سطر کتیبهٔ اصلی است. در کتیبهٔ بیستون، شمارهٔ ستون و سطر کنار هم می آیند؛ مثل 487 برای ستون ۴، سطر ۸۷ یا 163 برای ستون یک، سطر ۳۶ (بدون نشانهٔ جداکنندهٔ شمارهٔ ستون از شمارهٔ سطر).

نتیجه گیری می شود که، برای واژه یابی و واژه نامه نویسی، روش ارجاع به سطرِ کتیبهٔ اصلی با رقم از روش ارجاع به بند و اجزای آن با نشانهٔ الفبایی بهتر است. شک نیست که حرف نویسی کتیبه باید با متن اصلی و، در واقع، تصویر نوشتاری آن کتیبه به خط دیگر مطابقت داشته باشد یعنی، در فارسی باستان، هر حرف میخی به یک حرف لاتینی مرسوم بین المللی در زبان شناسی تاریخی برگردانده شود و نارسایی ها و فرسودگی های خط هم با نشانهٔ مخصوص علامت گذاری شود _ شیوه ای که اشمیت در دو اثر پیشین خود با استادی به کار برده است.

امًا این ناهنجاری های ظاهری از کیفیّت پژوهش رودیگر اشمیت نمی کاهد. بدون شک او آخرین دیدگاه خود را دربارهٔ کتیبه ها و ترجمهٔ جمله به جملهٔ آنها می آورد. دربعضی از یادداشت ها، دربارهٔ هر نکتهٔ مشکوک و ناروشن، چه در همان جا و چه با ارجاع به دو اثر قبلی یا مقالهٔ دیگر خود و دیگر محققّان، نظر خود را اظهار می کند. هرچند شیوهٔ بررسی اشمیت (۲۰۰۹) ذهنِ پژوهشگر را از اصل کتیبه و مراجع آن دور می سازد، چه بسا تقطیع بند به جمله های کوتاهِ معنادار برای درک پژوهشگران نوپا (بهویژه در رشته های دیگر) روشی ساده تر باشد.

پیش از اشمیت، دانشمندان دیگر، از جمله کِنْت و ویسباخ، در سطح معنا و ترجمه، تقطیع کتیبه ها را به بند به کار برده بودند. امّا اشمیت این تقطیع را نخست به آوانویسی (در دو اثر پیشین ۱۹۹۱ و ۲۰۰۰) سپس به حرف نویسی در کتاب مورد نظر (۲۰۰۹) گسترش داده است.

در یکی دو مورد، نو آوری اشمیت در برهم زدن شیوهٔ مرسوم تقطیع بندها به درک معنای بند کمک میکند. این نو آوری در دو کتیبهٔ DNb (آرامگاه داریوش) و XPL (لوحهٔ مکشوف ۱۳۴۵ خَشَیارشا) مشهود است.

وی، در کتیبهٔ DNb، جملهٔ نخستِ بندِ هفت (سطرهای ۲۷-۳۳) را به آخرِ بندِ شش (سطرهای ۲۴-۲۷) منتقل ساخته که معنای کلّ بند را روشن تر ساخته است. با این جابه جایی، بند شش (سطرهای ۲۴-۲۸) چنین ترجمه می شود: «مردی که می کند یا می آورد طبق توانائی اش، از آن خشنود می شوم و برایم بس کام است و خرسندم و بسیار می دهم به مردانِ وفادار. چنین است هوش و فرمان من» (ص۲۰۱-۰۸، ترجمهٔ رساتر آن احتمالاً: «مردی که کاری انجام می دهد و یا (هدیه یا خبر خوبی) می آورد، از آن خشنود می شوم و باعث خرسندی بسیار من است و بسیار می دهم مردان وفادار را، حجنین است هوش و فرمانم >» (احتمالاً: من آنچه با هوش خود درک می کنم به اجرای آن فرمان می دهم). جملهٔ میانِ ح > از بند هفت به بند شش افزوده شده است و معنای بند هفت تغییری نکرده است. بند هفت چنین ترجمه می شود: «آنگاه که تو عملکردِ مرا ببینی یا بشنوی، چه در دربار و چه در کارزار؛ این است مهارت من افزون بر اندیشه و هوشم».

به همین شیوه، در لوحهٔ XPL خَشَیارشا، که از نظر متن همانند کتیبهٔ نـام بردهٔ داریـوش است، سطر ۳۲ به بند شش اضافه شده است. (Schmiπ 2009, pp. 173-174)

در کتیبهٔ داریوش شوش DSe، که بسیار آسیب دیده و ترجمهٔ آن بر مبنای بازسازی چند لوحه و پارهلوحهٔ فارسی باستان و عیلامی و اکّدی است، ترجمهٔ اشمیت چند لوحه و پارهلوحهٔ فارسی باستان و عیلامی و اکّدی است، ترجمهٔ اشمیت (Ibid, pp. 126-127, § 6, F-G) با ترجمهٔ کِنت (Schweiger 1998, vol. 2, pp. 329-337) در بندهای پایانی اختلاف دارد امّا با بررسی انتقادی و ترجمهٔ شوایگر (Schweiger 1998, vol. 2, pp. 329-337) نزدیک است. در واقع بازسازی اِسْتِوْ (سطرهای ۴۵-۴۹) مبنای ترجمهٔ هر دو دانشمند است.

ترجمهٔ DSe ، سطرهای ۴۵-۴۹

در شوش حصاری (دیوار/دژ) دیدم ویران شده بود (بد ساخته) از (دوران) پیش ساخته شده بود (از زمان پیش درست بود)، از آن زمان تا بعد (ویران مانده بود) دیوار دیگری ساختم.

³⁾ M.J. STÉVE (1974), "Inscriptions des Achéménides à Susa", Studia Iranica, vol. 3, f. 1.

مرادِ احتمالی اِسْتِوْ این است که حصار شهر شوش، که در زمان عیلامیان پایتخت بود، بر اثر حملهٔ آشوریان، ویران شده بود و داریوش برای شوش حصار دیگری ساخت.

ترجمهٔ كنت چنين است:

شهری به نام... با گذشتن زمان ویران شده بود و تا آن زمان تعمیر نشده، من دیـوار دیگـری ساختم ازکنون تا آینده (که بر پا باشد). (42-143) (Kent 1953, pp. 142-143)

اگر نظر كِنت پذيرفته شود، سه واژهٔ جديد به فارسي باستان افزوده مي شود:

۱) hanata «کهنسالی، گذشت زمان» که کِنت آن را از اوستائی -hana، سنسکریت saná «پیرمرد» در صرفِ بائی hanatāyā میگیرد (Ibid, p. 213a)؛

avagmatā (۲ «بـه زيـرافـتاده، فـروافـتاده» از پيشوند -ava و ريشـهٔ -gam. صفت مفعولي، حالت فاعلى مفرد مؤنّث؛

۳) akarta «ساخته نشده»، پیشوند نفی -a و صفت مفعولی karta «کرده، ساخته»، در حالت فاعلی مؤنّث.

این سه واژه، که در هیچ متن دیگر فارسی باستان نیامدهاند و هر سه برساختهاند، بهتر است با احتیاط در واژه نامه ها بیاید و یا حذف شود.

منابع

Brandenstein, W. & M. Mayrhofer (1964), Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden.

Hinz, W. (1973), Neue Wege im Altpersischen, Wiesbaden.

KENT, R.G. (1953), Old Persian, New Haven.

Schmitt, R. (1991), The Bisitun Inscriptions of Darius the Great, Old Persian Text, CII, Part I (text I), London.

___ (2000), The Old Persian Inscriptions of Naqsh-i Rustam and Persepolis, CII, Part I (text II), London.

Schweiger, G. (1998), Kritische Neuedition der Achaemenidischen Keilinschriften (in zwei bänden), Taimering.

StÉve, M.J. (1975), "Inscriptions des Achéménides à Susa", St. Ir. 4, 7-26.

Weissbach, F.H. (1911), Die keilschriften der Achämeniden, Leipzieg.

SID

بلاك مركز اطلاعات علمي

کار کادهای آموزشی

سرويس ترجمه تخصصي

فيلمهاي آموزشي

کارگاهها و فیلمهای آموزشی مرکز اطلاعات علمی

صدور گواهینامه نمایه مقالات نویسندگان در SID